

***** Questions sur la Philosophie de la spiritualité*****

Ami-Pratiquant : Maintenant nous invitons M. Nguyen Huy Duc à venir poser des questions sur la philosophie de la spiritualité.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, je m'appelle Nguyen Huy Duc et vit en Belgique. J'ai une liste de questions sur la philosophie de la spiritualité que j'aimerais vous poser. Cher Maître, d'où vient l'homme ?

Maître : L'homme est conçu d'une structure supranaturelle pure et légère. Il est venu dans le monde impur pour apprendre et évoluer courageusement afin de retourner à la sphère de la pureté et de la légèreté.

Ami-Pratiquant : L'homme est né pour quoi faire ?

Maître : L'homme est né pour apprendre la souffrance. S'il dissipe cette souffrance pour s'éveiller spirituellement, il connaîtra le bonheur éternel.

Ami-Pratiquant : Où va-t-on après la mort ? Que deviennent ceux qui ne mènent pas la vie de perfectionnement spirituel ?

Maître : Il y a la loi de la rétribution karmique. En tant qu'êtres humains, si nous aimons notre prochain, pratiquons la miséricorde, la philanthropie et la compassion pour construire pour l'humanité, alors, à notre mort, notre âme s'appuiera sur ce flux d'énergie pure et légère et quelqu'un viendra nous chercher et nous aider. De nombreuses personnes ne pratiquant pas le Dharma du Vô-Vi, ont un très bon fond, un cœur débordant de compassion ; elles veulent que tout le monde s'oriente vers l'ordre et soit constructif pour la communauté. En ce bas monde, on appelle cet esprit, l'esprit de la juste cause. A leur mort, elles deviennent des saints ou des génies. En tant que génies, elles auront l'opportunité d'assister aux prêches des Bouddhas. Elles peuvent alors se perfectionner spirituellement et par la suite atteindre la sphère des Bouddhas.

Ami-Pratiquant : Que veut signifie se perfectionner dans le monde profane ?

Maître: Se perfectionner dans le monde profane, c'est faire des œuvres de bienfaisance. Sur terre, nous apprenons un métier dans une branche, parmi plusieurs branches et plusieurs métiers. Quels que soient le métier ou la branche choisis, une fois diplômés, nous devons servir de tout notre cœur. Devenir médecin ou ingénieur, c'est accomplir des œuvres de bienfaisance, apprendre à accomplir des œuvres de bienfaisance ; mais si le médecin, l'ingénieur n'est pas entièrement dévoué à sa profession, il la trahit et n'a plus aucun mérite. Nous avons appris un métier, nous devons servir de tout notre cœur. Alors le métier deviendra de plus en plus subtil et nous pourrons avoir des mérites et des vertus. C'est ce que nous appelons se perfectionner pour obtenir des mérites vertueux. S'engager pour sauver l'humanité, c'est se perfectionner en vue d'avoir des mérites.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, que signifie se perfectionner spirituellement ?

Maître : Se perfectionner spirituellement, c'est créer l'équilibre dans notre propre principe conscient pour que l'âme ait l'occasion de s'asseoir sur le trône de lotus pur et léger et s'harmonise avec les vibrations de l'univers cosmique pour partir. C'est comme lorsque nous

pratiquons les exercices de la Concentration de L'Energie, de la Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle et de la Contemplation Extatique ; nous rétablissons l'équilibre de notre flux d'énergie. En fermant les yeux, nous quittons notre corps, nous voyons un nuage ; nous n'avons plus qu'à monter sur ce nuage pour partir et c'est ce que nous avons de mieux à faire car c'est plus confortable qu'une Mercedes.

Ami-Pratiquant : Que signifie mener le double perfectionnement de la Vie et de la Voie Spirituelle ?

Maître : Mener le double perfectionnement de la Vie et de la Voie Spirituelle signifie que le corps physique que nous possédons, si nous ne nous engageons pas pour l'exploiter nous-mêmes, deviendra inutile. Il n'aura pas l'occasion de servir à l'évolution de l'âme. Le corps bien ordonné aura l'occasion de servir l'âme afin de la faire évoluer.. Nous avons un corps physique, nous avons une âme et pourtant, nous l'ignorons.

Nous nous engageons sur le chemin de l'amour, nous écoutons Jésus prêcher l'amour. Puis, nous aimons ainsi les autres mais ils nous trompent et nous restons là à pleurer sur notre sort. Il ne peut pas en être ainsi, c'est une erreur. Nous devons commencer par nous aimer, par nous connaître, par nous exploiter et nous harmoniser avec l'univers cosmique. Nous sommes le maître d'un microcosme, notre âme est le maître de ce microcosme mais nous ne savons pas comment découvrir sa structure sublime et merveilleuse. Pourtant, nous ne savons pas pourquoi tout le monde adore ce corps physique et s'y engouffre pour en fin de compte ne recueillir que de la souffrance. Du président jusqu'au simple citoyen, tout le monde souffre et personne n'est heureux.

Le corps physique subit la loi de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort et de la souffrance. Si nous menons la vie de perfectionnement spirituel, c'est pour explorer ce microcosme afin de découvrir la structure sublime et merveilleuse du Ciel et de la Terre à partir de laquelle il a été conçu. L'âme verra alors sa responsabilité d'utiliser sa lucidité clairvoyante pour servir ce corps physique et l'humanité. Mener le double perfectionnement de la Vie et de la Voie Spirituelle correspond à un engagement total et sans aucune hésitation.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, est-ce que mener la vie de perfectionnement est se libérer ? Est-ce que se libérer est réaliser la Voie Spirituelle ?

Maître : Pouvoir se libérer est bien plus important que réaliser la Voie Spirituelle ! Atteindre l'équilibre, c'est se libérer.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, comment le perfectionnement spirituel peut-il dissiper les mauvais karmas ?

Maître : Le karma se révèle dans les petits tracas en nous ; par exemple, nous sommes ici mais nous nous préoccupons d'autre chose ; nous nous faisons du souci pour les histoires de telle personne ou celles de telle autre personne. Ces soucis s'accumulent progressivement dans notre esprit et y restent fortement ancrés. Ils peuvent resurgir à tout moment et entraver l'évolution de notre propre sérénité. Nous devons donc avoir recours au Dharma pour dissiper le karma.

Dans notre cerveau, les filets nerveux s'enchevêtrent et il en est de même dans notre organisme. Si nous arrivons à les démêler, à dissiper notre karma, à utiliser notre lucidité pour construire pour nos entités viscérales et à aider notre organisme et notre cerveau à évoluer harmonieusement, il n'y aura plus d'énergie négative ni de fantômes à l'intérieur de notre organisme. Si nous ne savons pas résoudre ce problème, nous ne ferons qu'écouter les fantômes. Nous mangerons n'importe quoi et nous parlerons à tort et à travers. Nous accumulerons l'énergie

négative à l'intérieur de nous ; comme l'impur attire l'impur, les fantômes posséderont facilement notre corps. Certains malades sont fous car étant impurs, ils attirent l'impur. Ils sont dans l'erreur sans en être conscients depuis de nombreuses existences et ils n'arrivent pas à se corriger dans cette existence. Ils sont ainsi poursuivis et torturés.

Notre esprit s'orientant vers l'impur attire l'impur. L'impur doit faire des dégâts, il doit forcément faire des dégâts. Dans la société, les mauvaises gens détruisent et les bonnes construisent. En nous, l'âme est le maître du corps physique ; nous devons observer rigoureusement la loi sévère de la Non-Naissance du Ciel et de la Terre pour pratiquer le Dharma, pour pouvoir influencer positivement les Six Racines et les Six Souillures ainsi que les milliers d'entités à l'intérieur de notre microcosme afin qu'elles se perfectionnent spirituellement et progressent ensemble ; c'est ce que nous appelons être légers. Une personne avec un visage brillant, des yeux brillants, une mine resplendissante réalise exactement la voie du développement de la conscience spirituelle dans la sphère d'énergie.

Ami-Pratiquant : En quoi consiste le karma du perfectionnement spirituel ?

Maître : Le karma du perfectionnement spirituel : le karma du perfectionnement spirituel, c'est inventer toutes sortes de choses. Par exemple, maintenant que je connais le Bouddha, je spécule sur le Bouddha. Je fais modeler son image pour l'exposer dans une belle pagode et attirer les pratiquants. Chaque personne qui vient à la pagode est pour moi un karma. Je dois veiller à prendre soin de l'image de Bouddha, je dois expliquer toutes sortes de choses, c'est le karma. Quand on se crée un karma, on doit le porter et le dissiper. Voilà le karma. Si l'on mène la vie de perfectionnement et qu'on fabrique encore des images, on se crée un karma.

La méthode du Vô-Vi montre à chacun comment se regarder soi-même, se développer et se voir. Le Vô-Vi ne crée donc pas de karma. Celui qui pratique juste pour influencer les autres afin qu'ils évoluent ne se crée pas de karma. Il dissipe son karma et ne se crée pas de karma. En montrant la pratique aux autres, on se libère de son karma.

Selon l'autre voie, on met en évidence l'image du Bouddha et on la montre aux autres sans pouvoir l'expliquer clairement comme il faut ; on ne fait que prendre sur soi cette photo et se prosterner devant elle. On ne verra rien en fin de compte. Un fantôme pourrait se manifester à travers cette statue pour semer le désordre. Cela est le karma du prédicateur du Dharma. Ne se connaissant pas à fond, il enseigne des choses erronées aux autres et rencontre le malheur. Après avoir mené pendant des années la vie de perfectionnement spirituel, comment se fait-il qu'à leur mort, ces prédicateurs se retrouvent encore en enfer ? Qu'y font-ils ?

Ils portent aussi des habits d'ascètes spirituels mais en bas, qu'apprennent-ils ? Ils doivent apprendre à tâtons le mot à mot. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris le Principe Originel du Ciel et de la Terre, faute de pratique spirituelle. Ils n'ont appris qu'un seul aspect de la théorie sans pratiquer, puis l'ont divulgué, l'ont montré aux autres. Ils l'ont montré aux autres et sont eux-mêmes restés coincés. Ainsi, sur terre, on peut voir des funérailles grandioses mais les âmes défuntes sont descendues en enfer car elles n'ont absolument rien résolu. Parce qu'elles n'ont pas encore compris, elles doivent encore chercher à apprendre dans les sphères des ténèbres.

Le pratiquant spirituel lumineux ne fait que s'élever et ne descend pas vers ces sphères basses. Il est déterminé à se libérer dans cette existence. Les pratiquants du Vô-Vi qui suivent le bon chemin comme moi, c'est-à-dire qui sont déterminés dans cette existence, n'ont pas de raison de descendre en enfer. Selon notre voie ascendante, jour et nuit, nous nous élevons spirituellement et rétablissons notre équilibre en harmonie avec les vibrations de l'univers cosmique pour évoluer. Nous ne sommes pas dans l'impur et nous ne gardons pas en nous de rancœur ni de haine. Emprisonner quelqu'un, c'est nous emprisonner . Nuire aux autres, c'est nous nuire, c'est nous

faire descendre vers le bas et non pas nous élever. C'est ainsi que nous devons descendre dans le monde des ténèbres.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, que signifie mener la vie de perfectionnement et manquer de perfectionnement spirituel ?

Maître : Mener la vie de perfectionnement et manquer de perfectionnement spirituel : c'est ne parler que de perfectionnement spirituel sans que l'âme puisse quitter le corps. Mener la vie de perfectionnement et manquer de perfectionnement spirituel : l'âme ne peut pas apprendre la spiritualité. Par exemple, Dieu organise une réunion à un endroit et l'âme ne peut jamais y assister. Dieu n'envoie pas de carte d'invitation ; par la transmission de Sa pensée, nous y venons et nous entendons clairement tout ce qui se dit à la réunion. C'est pour cette raison que nous ne racontons pas de bêtises et ce que nous disons est forcément juste.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, que signifie l'expression “ Se perfectionner spirituellement en une seule existence et réaliser la Voie Spirituelle en un instant ? ”

Maître : L'expression “ Se perfectionner spirituellement en une seule existence et réaliser la Voie Spirituelle en un instant ” signifie qu'il faut pratiquer juste le Dharma. Au moment de quitter notre corps, nous avons déjà un endroit où nous pouvons aller pour évoluer. A la base, nous pensons à mener la vie de perfectionnement spirituel nuit après nuit. Au moment de partir, nous suivons avec détermination la lumière qui nous guide. Réaliser la Voie Spirituelle en un instant, c'est réaliser le VIDE pour évoluer et s'élever.

Ami-Pratiquant : Que veut dire pratiquer le perfectionnement spirituel ?

Maître : Pour mener la vie de perfectionnement spirituel, il faut pratiquer. Pratiquer, c'est pratiquer le Dharma qui développe le cœur et ouvre l'esprit. Si nous menons la vie de perfectionnement spirituel sans pratiquer, notre cœur ne se développe pas et notre esprit ne s'ouvre pas ; nous ne faisons que mentir. Lorsque nous rapportons des histoires sur des Immortels, sur des Bouddhas et des Saints, ce ne sont encore que des mensonges inintéressants qui nous empêchent d'évoluer. La conscience cognitive directe est plus juste et plus valable. Répéter les paroles du Bouddha sans la moindre pratique n'est d'aucune aide à notre évolution spirituelle et le son de notre voix ne peut s'harmoniser avec le son de celle des autres Sphères Célestes. Si nous-mêmes ne pratiquons pas, nous ne faisons qu'embrasser des théories sans trouver de voie d'issue ; nous sommes bloqués.

Ami-Pratiquant : Que veut dire l'expression “ Conforme à sa volonté ” ?

Maître : L'expression “ Conforme à sa volonté ” veut dire que le flux d'énergie est déjà pur et rond. Si, par la pensée, j'ai envie d'aller quelque part, je suis tout de suite à cet endroit. Comme je vous l'ai déjà expliqué hier, dans le Pays de la Félicité et des Paysages féeriques, dès que vous pensez à un verre d'eau, il apparaît immédiatement devant vous sans que vous ayez besoin d'aller le chercher péniblement. Plus nous nous élevons dans les Sphères d'En Haut, plus nous devenons légers. Comment pouvons-nous le prouver de nos jours ? Voici quelques exemples : depuis la planète terre, nous lançons des satellites sur la planète lune ; en composant quelques numéros sur un téléphone, nous pouvons parler avec la personne que nous voulons et dès que notre pensée est mobilisée, nous obtenons ce que nous désirons. Etant pur et léger, le pratiquant spirituel capte en un rien de temps, par télépathie, tous les mouvements de pensée. Le

monde matériel évolue, la pensée et l'énergie de la pensée sont encore beaucoup plus rapides. La communication télépathique est extrêmement rapide.

Ami-Pratiquant : Pourquoi devons-nous mener la vie de perfectionnement spirituel lorsque nous vivons sur terre?

Maître : Parce que les gens sur terre ne sont pas sincères entre eux. Le manque de sincérité crée des actions et des réactions. Que faut-il faire pour les éliminer ? Il faut avant tout se corriger. L'être humain a un cerveau, il a son domaine de sérénité. S'il parvient à la sérénité, il n'aura plus d'actions ni de réactions, il dissipera toutes actions et réactions. Il est donc nécessaire de mener la vie de perfectionnement spirituel pour participer à l'école de la vie sur terre et à ses examens. L'être humain vivra alors dans la joie et s'harmonisera avec la sérénité.

Ami-Pratiquant : Qu'appelle-t-on énergie ? Qu'est-ce que l'énergie profane ? Qu'est-ce que l'énergie spirituelle ?

Maître : L'Energie – Pour connaître ce qu'est l'énergie, nous n'avons qu'à considérer la formation du grain de riz. Sans l'énergie provenant de Dieu, du soleil et de la lune, comment pouvons-nous avoir un grain de riz ? Bien que la force énergétique du grain de riz soit minimale, elle peut nourrir l'être humain et lui permettre de vivre pendant des centaines d'années. D'où vient-elle ? Le riz que nous cuisons et que nous mangeons, se transforme en eau ; l'eau se change en Souffle Vital, le Souffle Vital donne naissance aux couleurs. Appartenant au monde des couleurs, il doit y retourner. Venant du monde des couleurs, en pratiquant la vie de perfectionnement spirituel, nous rétablissons l'équilibre de notre flux d'énergie afin que cette dernière s'harmonise avec le monde des couleurs. C'est alors que nous comprenons ce qu'est la conscience spirituelle, ce qu'est la sphère d'énergie de la conscience spirituelle : dès que nous parlons de quelque chose, nous la dissipons tout de suite ; dès que nous pensons à quelque chose, nous voyons immédiatement son image, sans aucun problème. C'est extrêmement rapide.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, qui donc a vu la Sphère de l'Energie pour pouvoir en témoigner ?

Maître : Vous la voyez lorsque vous menez la vie de perfectionnement spirituel. Ceux qui l'ont déjà vue nous le racontent. Ce ne sont pas les fantômes qui viennent nous le dire. Ils se voient et se corrigent . Où est la preuve ? Lorsqu'une personne est riche en énergie pure, ses yeux brillent, son visage est resplendissant. Elle n'est pas assombrie par l'énergie négative comme celle qui utilise la théorie sans corriger son cœur et son corps.

Ami-Pratiquant : Comment accède-t-on à la sphère de l'énergie ?

Maître : Grâce à l'exercice de la Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle, le Yin et le Yang en nous s'unifient au Souffle du Ciel et de la Terre ; nous avons alors l'occasion de nous appuyer dessus pour accéder à la sphère de l'énergie. Nous évoluons et nous sommes purs et légers. Notre esprit et notre intelligence sont différents ; il en est de même de notre mode de réflexion. En un clin d'œil, nous résolvons nos propres problèmes et nous n'avons plus à nous en soucier. Certaines personnes, par exemple, mettent un mois entier pour écrire un poème de quelques vers ; les pratiquants du Vô-Vi le font en très peu de temps, en quelques minutes. Ils ont unifié les flux d'énergie Yin et Yang à l'intérieur de leur organisme, et le Souffle Originel du Ciel et de la Terre les aide à évoluer rapidement. Ils analysent clairement leurs idées et les rassemblent facilement pour en faire des poèmes. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela.

Ami-Pratiquant : Je vous prie, cher Maître, de nous donner plus d'explications sur les expressions suivantes : "Le corps humain est difficile à concevoir", "le Dharma du Bouddha est difficile à écouter", "la bonne opportunité karmique est difficile à rencontrer", "le royaume de Bouddha est difficile d'accès".

Maître : Pour le commun des mortels, tout est difficile sur terre. "Le corps humain est difficile à concevoir": il nous est donné d'une manière naturelle et spontanée, nous ne pouvons l'avoir même si nous le voulons ; par exemple, si le corps splendide d'une jeune fille m'attire et que je veuille le posséder et l'avoir pour moi, ce n'est pas possible. Le corps humain est très difficile à posséder, difficile à concevoir sur cette terre. Nous avons la chance d'avoir un cerveau, quatre membres, des organes internes ; c'est l'Âme qui est le maître de ce petit microcosme. Mais si nous ne pratiquons pas le Dharma pour l'exploiter positivement, c'est vraiment dommage pour cette existence. Notre dernière occasion est ce corps physique. S'il est amené à être anéanti, l'itinéraire de notre vie le sera également et nous ne pourrons rien faire pour la postérité. Seul le perfectionnement spirituel permet de transmettre certaines philosophies spirituelles afin que les générations futures puissent pratiquer et se voir. Mener personnellement la vie de perfectionnement spirituel et progresser par soi-même est une façon de dispenser de vraies paroles. C'est mieux que de mener la vie de perfectionnement spirituel afin de récolter des mérites spirituels.

Ami-Pratiquant : Et l'expression "Le Dharma du Bouddha est difficile à écouter" ?

Maître : L'expression "Le Dharma du Bouddha est difficile à écouter" signifie que le commun des mortels ne peut pas comprendre le Dharma du Bouddha pour poser des questions. Ne pouvant pas poser de questions sur le Dharma du Bouddha, il doit donc se perfectionner spirituellement sans trop poser de questions. En se perfectionnant spirituellement, il va s'ouvrir et voir la sérénité. Le Dharma du Bouddha est la sérénité même ; comment le commun des mortels peut-il poser des questions sur elle ? C'est supranaturel ! Le supranaturel n'a pas de paroles. Nous devons alors mener la vie de perfectionnement spirituel en silence et progresser en silence. Une fois arrivés, nous comprenons. Nous n'avons pas à dire ce qu'est le Dharma du Bouddha, à nous demander comment questionner et à poser continuellement des questions. Si nous ne pratiquons pas le Dharma, c'est comme si nous versions de l'eau sur la tête d'un canard. (Expression vietnamienne : prendre de l'eau pour la verser sur une feuille de taro). Même si on nous l'explique, si nous ne pratiquons pas, c'est peine perdue. Pratiquons et nous comprendrons clairement. J'ai moi-même pratiqué et j'ai vu que j'ai corrigé mon cœur et une partie de mon caractère. Petit à petit nous arrivons à la pureté et la légèreté, à l'ordre dans la connaissance cognitive supranaturelle. Notre véritable cœur spirituel se développe et s'ouvre et nous voyons seulement la valeur du Dharma du Bouddha. Nous faisons alors l'éloge de ce Dharma. Le Bouddha Çakya a réussi et il a fait l'éloge du Dharma qu'il a pratiqué, qu'il a réalisé et qu'il a transmis à l'humanité. Tous ceux qui l'ont écouté, ont ressenti la nécessité du perfectionnement spirituel et de la détermination. Lorsque nous avons cette détermination, nous pouvons voir ce qu'est la Compassion, l'Esprit lucide et le Courage, leur valeur, et cela nous aide à progresser dans notre perfectionnement spirituel.

Ami-Pratiquant : Et l'expression "La bonne opportunité karmique est difficile à rencontrer" ?

Maître : " La bonne opportunité karmique est difficile à rencontrer " - Si notre cœur n'est pas pur et léger, comment pouvons-nous comprendre la valeur de la Compassion pour en discourir ? Il faut connaître la Compassion et en faire preuve pour pouvoir proférer de bonnes

paroles. Un père aimant son fils doit lui adresser tendrement des paroles pleines de compassion et d'amour ; il doit se comporter avec sincérité avec lui.

Souvenons-nous du Vénérable Bouddha qui a nourri les gens malheureux et les a aidés à se sauver eux-mêmes grâce à la Compassion. En tant que parents, si nous n'avons pas un cœur de Compassion, comment nos enfants pourront-ils se développer ? Nous devons avoir de la Compassion pour guider nos enfants, pour émouvoir leur principe conscient et les aider à évoluer. En tant que pratiquants spirituels, nous développons notre propre flux d'énergie et nous avons une aura de Compassion. Rien que le fait de regarder notre enfant avec notre aura de Compassion suffit pour que la Sérénité agisse. Notre sérénité peut briller et lui être dispensée. Il sera ému et suivra l'exemple de son père pour pratiquer et arriver à de bons résultats.

C'est pourquoi, le pratiquant du Vô-Vi a beaucoup d'avantages. En rétablissant son propre équilibre, il aura une bonne aura de Compassion. Quelles que soient les disputes ou les histoires pour rire, il parvient à tout débloquent. Comme nous sommes sereins, le flux d'énergie de sérénité des Bouddhas nous est dispensé, notre principe conscient est lumineux, nous pardonnons et nous aimons facilement. Pendant les discussions constructives, nous serons appréciés de tout le monde.

En parlant des pratiquants Vô-Vi, savez-vous pourquoi après avoir mené la vie de perfectionnement spirituel, maintenant, en m'écoutant parler, au bout d'un moment telle dame pleure ou tel autre monsieur pleure ? Parce que j'ai réussi à éviter les pleurs et que j'ai rétabli mon équilibre ; mon aura de Compassion brille sur ceux qui sont devant moi et ils perçoivent ses vibrations dans leur principe conscient. Ces pratiquants ont aussi leur aura mais ils l'ont gaspillée en se tournant vers l'extérieur et en n'acceptant pas de se corriger. Ils sont émus en entendant mes paroles. Touchés à ce point sensible, ils doivent s'éveiller spirituellement, ils sont émus et ils pleurent. Ce sont des pleurs de bonheur et non pas de souffrance.

Ami-Pratiquant : Que signifie l'expression "Le Royaume de Bouddha est difficile d'accès" ?

Maître : L'expression "Le Royaume de Bouddha est difficile d'accès" signifie que nous ne pouvons pas créer le paysage du paradis sur terre. Le royaume du Bouddha est un paysage infini . Nous pouvons créer un peu de lumière pour éclairer les êtres et les choses mais nous sommes incapables de créer un paysage paradisiaque sur terre. Si nous parvenions à créer le paradis, nous serions déjà dans le royaume du Bouddha. Dans ce royaume, il n'y plus de rivalités entre les êtres, tout le monde est constructif, les gens ne font que s'entraider. C'est un endroit où la lumière est infinie. Le nirvana développe et ouvre le principe conscient.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, quelle différence y a-t-il entre pratiquer la Contemplation Méditative et mener la vie de perfectionnement spirituel ?

Maître : Mener une vie de perfectionnement spirituel sans pratiquer la Contemplation Méditative ne peut pas donner de résultats. Se perfectionner spirituellement mais se perfectionner par des théories et des raisonnements correspond à un perfectionnement spirituel bidon. Ce n'est pas un perfectionnement vraiment sincère. Pour mener la vie de perfectionnement spirituel, nous devons pratiquer la Contemplation Méditative. Un perfectionnement bidon est un perfectionnement où l'on incite telle personne à mener la vie de perfectionnement, telle autre à se perfectionner uniquement par la théorie sans aucune pratique , pour, en fin de compte, ne se disputer que sur la théorie .

La pratique de l'Ascèse Spirituelle conduit au développement de notre cœur, à l'ouverture de notre esprit pour que nous puissions dire des paroles vraies qui émouvront nos interlocuteurs afin de les aider à progresser par eux-mêmes, à émettre de bonnes paroles et à les transmettre à

l'humanité. Cela est plus vrai. Certaines personnes utilisent des théories et les paroles des livres de prières pour dire de nombreuses choses mais elles-mêmes n'ont jamais rien obtenu. Quand on les regarde, on comprend tout de suite. Elles parlent avec éloquence et puisent dans les livres de prières ; elles parlent des histoires anciennes dans les moindres détails, sans omettre une seule phrase. Cependant leur situation est précaire et leur famille ne progresse pas bien. Seule la pratique du perfectionnement spirituel par la Contemplation Méditative est le vrai perfectionnement spirituel.

Sur cette terre, il n'y a qu'une seule Voie Spirituelle, celle de l'amour et de la spiritualité. Si l'on ne sait pas aimer soi-même, comment peut-on aimer les autres ? Pratiquer vraiment l'Ascèse Spirituelle, c'est savoir aimer soi-même car l'Ascèse Spirituelle permet de rétablir l'équilibre à l'intérieur de soi ; c'est savoir aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres et comprendre la valeur de l'amour que les Etres d'En Haut nous prodiguent.

En ce jour, nous sommes assis ici, éclairés par la lumière électrique, avec tout le confort. D'où vient tout ceci ? Tout ce confort vient du potentiel énergétique du Ciel et de la Terre qui s'est constitué au cours de millénaires et non pas seulement aujourd'hui.

Ce dont nous jouissons aujourd'hui existe depuis des millénaires, s'est constitué et s'est structuré depuis des années déjà avant de prendre forme. Ce n'est pas si simple que cela. Nous avons aujourd'hui un immense bonheur. C'est une immense bénédiction que de pouvoir séjourner en cet endroit si bien établi et de pouvoir entendre des paroles communicatives et émouvantes qui analysent le fond de notre cœur. C'est nous-mêmes qui avons cette capacité de venir ici et ce n'est pas celle d'un prédicateur unique. Cette capacité, nous l'avons en nous.

C'est pourquoi, nous sommes tous égaux. Nous écoutons, nous comprenons, nous pratiquons et nous avançons ; c'est cela l'égalité. Il n'y a pas de distinction entre le maître et les disciples qui intimide et agit sur le moral de l'autre. Ici, tout est égalité, amour, dans un esprit constructif afin que nous réalisions la voie de l'amour et de la vertu spirituelle. Se connaître pour connaître les autres, se perfectionner spirituellement ensemble, progresser ensemble, construire pour la communauté afin de résoudre le problème de la grande œuvre commune en ce monde ; ce monde qui a souffert et qui est en train de souffrir depuis des millions d'années sans pouvoir trouver de solutions.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, combien y a-t-il de méthodes de Contemplation Méditative sur terre ?

Maître : Il y en a beaucoup. Chacun peut en inventer une. Des gens voyant que le Bouddha avait réussi, pensaient : "Maintenant, je vais étudier la Méditation à la manière de Bouddha, la façon dont il a contemplé ; je m'assois pour contempler. Je veux gagner de l'argent ; je vais maintenant pratiquer la visualisation contemplative jusqu'à ce que l'argent disparaisse" ; et c'est ainsi qu'ils ont inventé un Dharma, eux aussi ! Cependant, ils peuvent toujours pratiquer la visualisation contemplative ; l'argent est toujours là. Le mot argent reste toujours ancré dans leur cerveau.

Quant à nous, chaque nuit, nous essayons de nous débloquer. Nous nous harmonisons avec le naturel et la spontanéité. Nous sommes venus au monde d'une façon naturelle et spontanée aussi. A ce moment-là, nous ne pensons pas à l'argent, ce qui signifie que nous arrivons au point où nous n'avons pas besoin d'argent ; nous ne pensons plus à l'argent. Il n'y a plus que le partage de la joie et de la paix dans notre propre principe conscient, l'harmonie entre tout l'univers cosmique et nous-mêmes. Il n'y a plus aucune distinction ni critique possible d'un bout à l'autre. Nous corriger pour progresser est la chose nécessaire. Considérer que nous sommes dans l'erreur

et personne d'autre, est pour nous le meilleur moyen de suivre le bon chemin. Considérer que nous avons raison, nous entraîne vers le bas ; cela ne nous élève pas du tout.

Ami-Pratiquant : Alors, cher Maître, existe-t-il une différence entre les différentes méthodes de Contemplation Méditative ?

Maître : Quelles méthodes de Contemplation Méditative ?

Ami-Pratiquant : Les différentes méthodes entre elles.

Maître : Si nous comparons les différentes méthodes de pratique de Contemplation Méditative, nous trouverons des différences. La Méthode de l'Ascèse spirituelle selon l'Enseignement spirituel pragmatique du Vô-Vi, Science ésotérique du Dharma du Bouddha utilise tout ce qui est naturel et spontané que le Ciel et la Terre nous ont donné. Nous nous harmonisons avec le naturel et la spontanéité du Ciel et de la Terre pour progresser.

Nous pratiquons le Dharma du Vô-Vi et nous savons que c'est le Dharma du Vô-Vi qui est le Dharma de tous les Dharmas. Tous les humains doivent vivre cette pratique et doivent avancer sur le bon chemin pour pouvoir résoudre leurs karmas. Prenons un exemple devant nos yeux. Si le caméraman n'est pas un professionnel, il ne pourra pas obtenir de belles images. Seuls des professionnels nous offrant leurs services et nous aimant peuvent réaliser de bonnes choses pour la communauté.

Il en est de même pour nous qui menons la vie de perfectionnement ; nous savons apprécier les beaux tableaux et les paysages magnifiques de Dieu. Nous menons la vie de perfectionnement spirituel pour remettre de l'ordre en nous, pour illuminer notre for intérieur afin d'avoir des paroles de vérité communicatives et émouvantes. Nous pouvons ensuite dispenser ces paroles vraies aux êtres humains qui vont les utiliser pour résoudre les souffrances de leur esprit. Nous appelons cela : sauver de la souffrance et dispenser la joie ; c'est ce qu'apporte la Méthode de l'Ascèse spirituelle selon l'Enseignement spirituel pragmatique du Vô-Vi, Science ésotérique du Dharma du Bouddha.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, certaines religions s'orientent vers le monde des Saints, d'autres vers le monde des Immortels et d'autres encore vers le monde des Bouddhas. Quelle est la différence ?

Maître : Vous arrive-t-il de vous demander pourquoi, dans la rue, il y a toutes sortes de marques de voitures, telles que Chevrolet, Honda, Toyota...? Toutes les voies spirituelles reviennent à l'origine de la lumière de la Grande Compassion de Dieu et de Bouddha. Cette dernière se manifeste sur terre en empruntant des moyens pour sauver infiniment l'humanité. Tous les moyens sont bons pour sauver les humains. Si nous prenons le bon chemin, nous progressons ensemble pour, en fin de compte, arriver au but. Aucune des voies ne présente de différence. C'est pourquoi un pratiquant spirituel ne devrait pas critiquer une autre voie spirituelle. Il pratique pour influencer son prochain et s'il pratique exactement comme il doit le faire, tout le monde progresse ensemble et devient de plus en plus lucide, de plus en plus serein.

Ami-Pratiquant : Quel est le perfectionnement spirituel le plus direct ?

Maître : Le Dharma du Vô-Vi est le perfectionnement spirituel le plus direct. Selon cette méthode, Vô signifie le vide, la non-existence, Vi signifie l'infiniment petit, qui est aussi le vide. Dans le vide, il y a encore le vide. Les grands problèmes doivent être ramenés à de plus petites proportions, et les plus petits sont réduits à néant. C'est la manière la plus directe d'atteindre le

perfectionnement spirituel. Dans la famille, si nous donnons trop d'importance aux petites choses, il nous faudra beaucoup plus de temps pour résoudre les problèmes. Par contre si nous minimisons les grands problèmes, réduisons les petits problèmes à rien du tout, nous pourrions les résoudre tout de suite, comme si de rien n'était. Nous pourrions alors nous unir facilement. Nous sommes venus au monde les mains vides, nous partirons les mains vides. Pourquoi devons-nous rivaliser avec les autres ? La famille s'établira dans la paix sans problèmes. Il y a toujours un moyen pour résoudre les pires souffrances.

Ami-Pratiquant : Faut-il avoir une bonne opportunité originelle pour rencontrer le perfectionnement spirituel le plus direct ?

Maître : Chacun de nous est une semence créée par le Ciel et la Terre. Comme Lao Tseu l'a mentionné, toute personne a sa racine originelle mais nous n'avons pas l'opportunité de la développer car nous n'avons pas compris le Dharma. Maintenant que vous rencontrez ce Dharma, prenez ce Dharma et n'oubliez pas qu'il est en train de vous aider à vous développer. Dites-vous : " Je suis un potentiel de l'univers. Si je ne me développe pas et que je ne m'exploite pas moi-même, comment pourrai-je m'harmoniser avec l'univers cosmique pour évoluer ? Pratiquez et vous verrez clairement tout cela.

Ami-Pratiquant : Ainsi, c'est par manque de chance que certains ne peuvent pas rencontrer le perfectionnement spirituel le plus direct ?

Maître : Si la chance ne leur sourit pas, ils rencontrent beaucoup de souffrance. Ils souffrent beaucoup et peinent jusqu'à leur vieillesse. Dans leur vieillesse, ils tombent malades et n'ont pas de voie d'issue pour s'échapper. Ils ne savent pas quel chemin prendre. Ils n'ont aucune ligne de conduite et doivent alors subir les scènes de la métempsycose. Le pratiquant Vô-Vi s'est libéré définitivement de la métempsycose, il évolue vers la sphère d'énergie et s'unit à la pure énergie bénie de Dieu pour se perfectionner spirituellement et progresser.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, la Méthode de l'Ascèse spirituelle selon l'Enseignement spirituel pragmatique du Vô-Vi, Science ésotérique du Dharma du Bouddha est-elle une méthode de perfectionnement spirituel ?

Maître : C'est un Dharma qui englobe tous les Dharmas.

Ami-Pratiquant : Pourquoi ce Dharma a-t-il un nom si long ? Qu'est-ce qu'un Dharma ?

Maître : DHARMA : le Dharma est inhérent à l'expérience du voyage extra-corporel de l'âme, il doit être précis et clair.

VÔ-VI : il doit pouvoir donner des explications sur le Vide. Il doit permettre la libération, le retour au Vide du Vide pur et léger.

SCIENCE : la science doit être applicable à toutes les situations pour permettre leur évolution.

ESOTERIQUE : notre esprit s'ouvre et nous comprenons par nous-mêmes, nous nous éveillons spirituellement par nous-mêmes, nous progressons spirituellement par nous-mêmes.

DHARMA DU BOUDDHA : C'est avancer en s'orientant vers la pureté et la légèreté. Le Dharma du Bouddha n'a pas de nom. Nous n'avons pas à désigner un personnage et à nous prosterner devant lui continuellement. Cela nous alourdit et nous rend impurs de plus en plus. Le Bouddha n'a pas de nom. C'est pourquoi nous devons pratiquer jusqu'à atteindre la pureté et la légèreté pour comprendre la valeur d'un Bouddha. Pour cette raison, Bouddha a dit qu'il est un

Bouddha qui a réalisé la Voie Spirituelle et que l'humanité réalisera aussi la Voie Spirituelle si elle accepte de mener la vie de perfectionnement.

Sans perfectionnement spirituel, nous passerons d'une chose à l'autre sur terre et, par la métempsycose, nous deviendrons progressivement des animaux, des fantômes ou des démons. Nous atteindrons peu à peu les sphères pures et légères. Nous progresserons dans l'avenir mais plus lentement. Dieu a tout enseigné. Il nous enseigne déjà par la pluie et le beau temps. Par l'existence dans l'existence, par le vide dans le vide, Il enseigne à l'homme comment il faut évoluer. C'est également ce qu'Il a enseigné et ce qu'Il est en train d'enseigner à l'homme par l'impur et le pur.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, pourquoi le Dharma du Vô-Vi est-il encore appelé "Dharma de la libération de l'Âme" ?

Maître : Le Dharma du Vô-Vi est un Dharma qui dissipe l'impur afin de permettre de quitter le corps pour atteindre la sphère du pur. Comment pouvons-nous y parvenir si nous embrassons toujours l'impur ? Le seul but de la pratique des exercices de la "Concentration de l'Energie", de la "Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle", de la "Contemplation Extatique" est de dissiper l'impur. Il en est de même pour l'invocation mentale des six phonèmes mantriques. Le but de ces exercices que nous pratiquons, du début à la fin, du matin au soir, est également de dissiper l'impur. En dissipant l'impur, le pur se concentre naturellement. Où va le pur ? Le pur est le monde céleste ; il nous faut justement quitter notre corps pour y accéder et pour rendre hommage au Bouddha. En fréquentant des pratiquants ayant pratiqué avant nous, plus avancés, plus purs et plus légers, nous évoluons en toute équité. Comme Bouddha l'a dit et expliqué, seule la pratique nous permet d'avancer ; sans la pratique, nous ne pouvons jamais progresser.

Ami-Pratiquant : Je vous prie, cher Maître, de nous donner plus d'explications sur l'Âme.

Maître : L'Âme est constituée à partir de la quintessence de l'univers. Elle a la même forme et le même aspect que nous mais elle est plus petite et plus affinée. Dès que nous fermons les yeux, notre Âme quitte notre corps. L'Âme est jeune comme un bébé. Elle peut évoluer partout. Elle est pure et légère ; elle n'est pas lourde, impure et informe au point d'aller faire peur aux gens. Elle n'est pas comme cela. Elle est très alerte et très aimable. C'est ainsi qu'un pratiquant spirituel sur terre qui pratique sérieusement, a un visage rayonnant et aimable. Ses yeux sont brillants et son visage resplendit. Il est charmant. Le corps physique est grotesque mais l'Âme s'affine et devient minuscule. Elle est un point de lumière sacrée. Nous sommes un point de lumière sacrée descendu sur terre. Si nous ne revenons pas à cet état, comment pourrions-nous évoluer dans les Sphères Célestes ? C'est pourquoi nous devons fournir beaucoup d'efforts. Sur terre, pour gagner de l'argent, nous devons étudier, nous devons souffrir, fournir beaucoup d'efforts avant d'avoir l'argent. De même, il faut persévérer dans la pratique de l'Ascèse Spirituelle pour pouvoir évoluer dans la Sphère des Immortels afin de voir jusqu'où évolue l'Âme en vue de continuer le perfectionnement spirituel et de progresser jusqu'à l'infini.

Ami-Pratiquant : Et quelle est la signification du corps physique ?

Maître : Le corps physique est une structure définie et fixée par l'Etre Suprême. C'est comme un schéma destiné à emprisonner l'Âme afin qu'elle apprenne et se perfectionne spirituellement à partir de choses contrariantes ou favorables. Tout être humain sur terre a un corps physique où est emprisonnée l'Âme. Si nous ne faisons que suivre les scènes extérieures, très souvent nous ne pouvons résoudre nos problèmes. Il n'y a que le perfectionnement spirituel

qui développe notre for intérieur, et notre principe conscient qui nous donne l'occasion de les résoudre. Le commun des mortels ne fait que s'orienter vers l'extérieur et ne sait pas quoi faire. Il fabrique alors l'image de Bouddha pour penser à Lui et y trouver refuge. Il tourne en rond et ne peut pas s'en sortir. Il embellit l'image du Bouddha mais ne sait pas se construire pour acquérir la nature du Bouddha et s'orienter vers la pureté et la légèreté pour mener la vie de perfectionnement, progresser et se libérer.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, comment savons-nous que notre Âme quitte le corps ?

Maître : Lorsque nous devenons purs et légers par le perfectionnement spirituel et que nous arrivons à dissiper l'impur en nous, et dès que nous fermons les yeux, nous sommes naturellement ailleurs, dans un autre endroit ; ce n'est pas dans ce corps physique. Nous pouvons aller dans n'importe quel endroit, nous pouvons communiquer partout et nous rappeler très clairement les images que nous avons vues. Nous apprenons des choses dans des endroits purs et légers et c'est cette pureté et cette légèreté que nous allons dispenser avec des paroles vraies sur terre afin que tous ensemble, nous apprenions et nous nous perfectionnions spirituellement. Chacun de nous est lié à Dieu et aux êtres spirituels. Nous sommes nés avec des caractères divins mais nous ne pouvons le voir si nous ne savons pas mener la vie de perfectionnement.

Doués de sentiments, le Ciel et la Terre ont fait évoluer l'humanité ;
Elle a un visage humain mais des instincts bestiaux au point qu'on ne peut plus la reconnaître.
Tout ce qui pétille devant ses yeux est considéré comme beau ;
La conversion et l'éducation de la multitude des êtres vivants ne nous amènent que de la souffrance.

Le père a souffert ; en mettant au monde des enfants, il les oblige à prendre épouses et époux. Ceux-là souffrent, souffrent, souffrent continuellement ; ils ont souffert jusqu'à maintenant. Nous tous, comme bien d'autres, nous sommes en train de souffrir au lieu d'être heureux. L'humanité souffre, personne n'est heureux avec les lois de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. C'est très clair et net.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, peut-on vérifier que l'Âme quitte le corps physique ?

Maître : Bien sûr qu'on peut vérifier cela ! Si l'on pratique correctement, l'Âme quitte le corps. Ainsi cette nuit, pendant l'exercice de la Contemplation Méditative, j'ai pu rencontrer des êtres que je n'ai encore jamais vus. Ces êtres m'ont appris de bonnes choses et de justes raisonnements pour que je puisse me corriger. C'est pourquoi je pratique chaque nuit, et ce, pour pouvoir les rencontrer de nouveau et apprendre plus. Plus on pratique, plus on a l'esprit clair et lucide et l'on ne croit pas aux bêtises. Les gens parlent de Dieu et de Bouddha mais je ne les crois pas. Il faut que je rencontre moi-même Dieu et Bouddha, alors je parlerai de Dieu et de Bouddha.

Certaines énergies viennent sur terre et disent être Dieu manifesté ou d'autres entités éminentes. Elles viennent me trouver et parlent de ceci, de cela. Je leur dis que je n'ai que ce que j'ai. Ce qu'elles me disent ne m'intéresse pas car je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Ces êtres parlent de choses sublimes, surnaturelles, mais eux-mêmes n'ont pas encore obtenu de bons résultats.

Je pratique et je vois que ma personne acquiert de bons résultats. Je me sens plus courageux et plus fort. Je suis un homme digne d'être un homme au milieu de l'univers cosmique. En tant qu'être humain, je dois avoir une vraie nature et développer ma conscience spirituelle. Je n'aime pas flatter les autres pour obtenir quelque chose.

Le commun des mortels a peur quand il entend parler de Dieu. Il va flatter autrui pour obtenir des faveurs. Il veut embrasser les grosses têtes pensant pouvoir évoluer avec elles. Non, ce n'est pas du tout cela. En réalité il faut pratiquer, se perfectionner spirituellement et se corriger. Maintenant, si le Dieu authentique se met devant nous pour parler avec nous et que nous ne nous perfectionnions pas spirituellement, cela ne nous mènera nulle part.

Ami-Pratiquant : Que veut dire quitter le corps physique par le Corps astral ?

Maître: L'homme a un Corps astral et une Âme. Lorsqu'il mène la vie de perfectionnement et qu'il atteint la pureté et la légèreté, son Corps astral peut se détacher du monde terrestre. Il s'entraîne petit à petit à quitter le corps. Au début, dès qu'il ferme les yeux, son Corps astral se détache du corps physique pour se promener par-ci, par-là. C'est seulement à l'intérieur de son corps physique, bien qu'il ait l'impression de sortir dans le monde extérieur. Il découvre que c'est un microcosme composé de cinq éléments : métal, bois, eau, feu et terre, avec les cinq couleurs et les cinq lumières ainsi que les couleurs et les lumières sublimes, toutes d'une infinie splendeur. Il voit les monts et les collines dans son cerveau.

Au niveau de notre tête, existent des montagnes et des vallées verdoyantes et magnifiques ; et au niveau de la partie inférieure de notre ventre, nous avons quatre océans qui se rejoignent en une seule maison qui est justement notre nombril. En nous, existe une source de vie, de joie et de beauté.

C'est ainsi que les Bouddhas ayant atteint la sérénité par leur perfectionnement spirituel doivent résoudre de nombreux problèmes.

Si nous nous engageons dans le perfectionnement spirituel, nous verrons plus clair en nous ; de même, nous verrons que nos capacités sont infinies, que nous devons apprendre et mener la vie de perfectionnement spirituel jusqu'au stade où nous n'aurons plus peur de rien. Nous serons alors de vrais pratiquants spirituels.

Ami-Pratiquant : Quel sens donner à la rencontre de l'Âme et du Corps astral ?

Maître : Quand l'Âme et le Corps astral se rencontrent et s'unissent, la vie a alors un sens profond. L'Âme et le Corps astral ont été séparés depuis plusieurs existences. Maintenant qu'ils se sont retrouvés, ils s'aiment. Ils voient ensemble de beaux paysages, ils se disent de belles paroles et échangent des poèmes très enrichissants d'une philosophie très éclairée. C'est cela les retrouvailles entre l'Âme et le Corps astral. Que pouvons-nous dire de plus ?

Actuellement, la civilisation nous a montré que nous pouvons poser une question à notre corps, lui demander s'il est d'accord ou non. Si le corps n'est pas d'accord, il se renverse en arrière. S'il est d'accord, il se penche vers l'avant, en ayant l'air de dire : " Je suis d'accord ". La civilisation moderne a tout découvert. Tout n'est qu'énergie. Le corps humain peut dire si telle chose lui convient ou non, il a une réponse à tout. Bientôt, il y aura des preuves pour tout le monde.

Ami-Pratiquant : Nous vous sommes très reconnaissants, Cher Maître, de nous avoir éclairés sur des questions relatives à la philosophie de la spiritualité.

Maître : Je vous remercie d'avoir posé les questions très profondes de tout le monde. Nous aurons encore l'occasion d'étudier et d'approfondir encore plus. Ne considérez pas que ces réponses sont justes, efforcez-vous plutôt de pratiquer le Dharma spirituel. Chacun de nous doit chercher et creuser un peu. Nous rassemblons tout ce qu'il y a de mieux pour le laisser à la postérité afin que tout le monde puisse profiter ensemble de la paix et que, sur terre, il y ait moins de catastrophes.

Ami-Pratiquant : Nous remercions sincèrement notre Cher Maître de nous avoir éclairés de façon très précise sur des questions fondamentales concernant la Méthode de l'Ascèse spirituelle selon l'Enseignement spirituel pragmatique du Vô-Vi, Science ésotérique du Dharma du Bouddha. Ces enseignements vont enrichir le trésor des documents sur l'apprentissage du perfectionnement spirituel pour que l'humanité puisse en profiter dans l'avenir.

Nous tenons à remercier également madame Van Khanh et monsieur Huy Duc d'avoir apporté leur contribution et d'avoir posé des questions très utiles à nous tous.

*** Questions diverses ***

Ami-Pratiquant : Cher Maître, je suis un pratiquant de religion catholique mais quand je vais parfois à l'église, souvent je ne récite pas les prières catholiques de l'église ; j'invoque plutôt le mantra du Bouddha Di Da. Alors, où irai-je après ma mort ?

Maître : Invoquer les Six Phonèmes mantriques nous aide à nous corriger alors que lire les prières sans se corriger ne sert à rien. Il est inutile d'aller à l'église si nous ne nous corrigeons pas exactement comme l'Évangile nous l'a toujours enseigné dans les moindres détails. Par contre, lorsque nous invoquons le principe Nam Mô A Di Da Phât, nous corrigeons notre cœur, nous corrigeons notre esprit. En entrant dans l'église, nous savons ce qu'est l'impur et le pur. C'est là qu'on reconnaît un vrai pratiquant spirituel qui pratique et celui qui ne pratique pas vraiment. Plus nous pratiquons l'invocation des Six Phonèmes mantriques, plus nous nous rapprochons de Jésus, car invoquer le principe Nam Mô A Di Da Phât nous ramène au Vide, nous apprend la Compassion et nous apprend à réaliser cette Compassion.

Ami-Pratiquant : Est-ce bon ou mauvais de ressentir les battements du cœur au sommet de la tête chaque fois que je fais la Respiration Abdominale Omphaloscopique ?

Maître : Ne vous inquiétez pas, c'est très bien. Continuez votre exercice et l'énergie se concentrera.

Ami-Pratiquant : Pendant que je médite, pour quelle raison est-ce que j'ouvre toujours les yeux pour regarder la pendule ?

Maître : C'est simplement une habitude ; l'être humain a envie de vivre et a peur de mourir, il ouvre les yeux. Le Vô-Vi préconise de fermer les yeux, de courber la langue tout en gardant les dents serrées, incisives contre incisives. Cette action a pour effet de concentrer les trois Energies : l'Énergie de l'Essence Séminal, l'Énergie du Souffle Vital et l'Énergie Spirituelle. Nous fermons la porte du monde terrestre pour ouvrir la porte du paradis. Nous fermons les yeux mais nous voyons toujours la vraie lumière du Ciel et de la Terre.

Ami-Pratiquant : Pourquoi est-ce que j'ai toujours chaud quand je médite la nuit ?

Maître : C'est juste de ressentir une chaleur agréable quand vous méditez la nuit.

Ami-Pratiquant : Mais je me sens énervé.

Maître : C'est juste si vous sentez une agréable chaleur en vous ; mais si vous sentez la chaleur de votre foie, c'est différent. Il faut manger plus de verdure. Il faut manger plus de légumes verts au lieu de manger des aliments frits ou sautés.

Ami-Pratiquant : Je vous remercie, Maître. Après les quatre étapes de la Contemplation Méditative, après avoir formulé le vœu : "Que je quitte mon corps physique pour m'élever jusqu'à la Sphère d'En Haut en vue de rendre hommage à Bouddha afin de m'adonner à l'apprentissage spirituel", je ne fais qu'invoquer les Six Phonèmes mantriques NMADDP pendant la phase de la Contemplation Extatique. Pourriez-vous m'expliquer clairement cet état d'Extase Contemplative ? Que devrais-je faire pour justement y arriver ?

Maître : Comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est l'union de votre énergie et de celle d'En Haut qui tire tout droit au sommet de votre tête. Vous pouvez rester assis pendant trois heures et vous croyez que c'est quinze minutes ; vous êtes entré en Extase Contemplative.

Au moment où vous voyez les paysages verdoyants et très beaux du monde d'En haut, vous ne voulez plus réintégrer votre corps physique. Vous revenez dans votre corps physique, vous restez au niveau de votre tête, vous n'avez pas envie de descendre au niveau de votre cœur, il fait une chaleur insoutenable.

Ami-Pratiquant : Je vous remercie, Maître. Voici la deuxième question : pendant l'exercice de la Contemplation Méditative, je sens l'énergie tirer vers le haut, au niveau du front et au sommet de la tête en même temps. Au fait, je ne sais pas si je dois m'efforcer de m'assoupir ou de m'endormir comme le font les autres Amis-pratiquants car je reste toujours éveillé. Je pense toujours à ma tête tout en gardant mon corps bien droit. Je vous remercie, Maître.

Maître : C'est bien de garder le corps bien droit et de pouvoir s'ouvrir. Continuez de chercher à vous endormir tout en gardant les yeux fermés ; cherchez l'endormissement par la pensée. Vous vous dites que vous allez vous endormir et non pas que vous vous endormez pour de bon. Vous vous dites cela et au bout d'un moment, vous vous sentez léger, vous vous unissez avec l'énergie de l'Univers Cosmique et vous vous voyez clairement voyager par-ci, par-là. Beaucoup de gens relatent par écrit leurs visions qu'ils n'ont pas oubliées et qu'ils n'oublieront jamais. Plus tard, après avoir mené la vie de perfectionnement spirituel, lorsqu'ils abandonneront définitivement leur corps physique, ils laisseront aux générations futures la preuve de ce qu'ils ont pu obtenir comme résultats en pratiquant ce Dharma spirituel. C'est cela la contribution d'un pratiquant Vô-Vi.

Ami-Pratiquant : Je vous remercie, Maître. Cher Maître, j'ai quatre questions à vous poser. Voici la première : après un certain temps de pratique spirituelle, lors d'une séance de pratique de la Contemplation Méditative, je me suis vu arriver dans une maison en forme de demi-lune. J'y ai trouvé trois hommes habillés en costume de théâtre traditionnel. Ils étaient en train de boire et de discuter autour d'une petite table. Pouvez-vous me dire qui étaient ces hommes ?

Maître : C'est un paysage du monde des Immortels. Il y en a dans le monde des Immortels Terrestres et dans le monde des Immortels Célestes.

Ami-Pratiquant : Pendant l'exercice de la Contemplation Méditative, j'ai vu une main qui m'offrait une fleur très parfumée. A qui appartenait-elle ?

Maître : C'est un Bouddha-en-mission. Il nous aide à évoluer spirituellement. Lorsque nous sommes légers, nous atteignons ce monde céleste et un Bouddha-en-mission nous apporte son aide.

Ami-Pratiquant : Pendant la méditation, je regardais vers le haut et j'ai vu une entité qui me montrait du doigt et me disait : "Efforce-toi de pratiquer avec courage la Contemplation méditative".

Maître : C'est un Immortel. C'est un Immortel Céleste du monde d'En haut qui brille sur toi ; il te guide dans ton évolution et t'ouvre le chemin. Lorsque tu vois ces choses-là, tu mènes avec plus de courage encore la vie de perfectionnement spirituel car tu réalises que ton Dharma est juste. Tu t'efforces d'avancer encore plus en sachant que tu dois fournir beaucoup d'efforts pour réaliser le Dharma. Chacun de nous doit fournir beaucoup d'efforts pour ne plus être en retard.

Ami-Pratiquant : Je vous remercie, Maître. Voici ma quatrième question : la nuit dernière, j'étais en train de méditer ; en m'assoupissant, j'ai vu que je m'élevais très haut ; puis,

tout d'un coup, j'ai eu l'impression de tomber. Je me suis réveillé, je me suis tâté et j'ai vu que j'étais toujours assis, en train de méditer.

Maître : Cela prouve qu'on discerne clairement l'impur du pur. Nous pouvons toucher, tâter tout ce qui est impur alors que le pur s'élève très haut, jusqu'à l'infini. Lorsque nous pratiquons l'Exercice de la Contemplation Extatique, notre Corps astral peut sortir du corps physique sans aucun problème ; n'avez aucune crainte ; c'est même très bien.

Ami-Pratiquant : Je vous remercie, Maître. Voici une autre question. Cher Maître, je pratique la Contemplation Méditative depuis trois ans mais chaque fois que j'apprends mes leçons et que je dois réfléchir, j'ai mal à la tête, du côté gauche. Pendant l'Exercice de la Concentration de l'Energie, je dois appuyer légèrement sur le nerf de la temporale avec un doigt pour être soulagé. Ce mal de tête se répète quand je voyage en voiture ou en avion. Je ne sais pas si je fais juste l'Exercice de la Concentration de l'Energie bien que je me sois fait contrôler plusieurs fois déjà par les Amis-pratiquants. Je vous prie, Maître, de bien vouloir m'aider.

Maître : Lorsque vous faites correctement l'Exercice de la Concentration de l'Energie, ces états sont normaux, il n'y a rien de grave. Il ne faut pas avoir peur. Si cela fait un tout petit peu mal, c'est l'énergie qui circule. Si nous persévérons encore un peu dans la pratique de l'Exercice de la Concentration de l'Energie, cette dernière va se concentrer juste au point central dans l'espace entre les deux sourcils.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, lorsque je pratique l'invocation du mantra, je sens une vibration rythmée et continue à partir du front jusqu'au sommet de la tête. Cette vibration devient de plus en plus forte et se confond avec le rythme des battements du cœur. Ce phénomène est-il bon ou mauvais?

Maître : C'est très bien ; continuez à vous concentrer sur le point central au sommet de la tête et penser aux Six Phonèmes Nam Mo A Di Da Phat ; votre énergie sera plus pure et plus légère encore.

Ami-Pratiquant : Voici la traduction d'une question posée en anglais : comment peut-on connaître le niveau d'un pratiquant Vô-Vi, savoir s'il est un débutant ou quelqu'un d'un niveau avancé ?

Maître : Ceux qui ont pu rencontrer le VôVi ont déjà mené la vie de perfectionnement spirituel depuis plusieurs existences. Elles rencontrent le Vô-Vi et, pour nous, elles commencent seulement à pratiquer ; mais, déjà, leurs yeux sont brillants et leurs visages rayonnants, et nous voyons qu'elles pratiquent de tout leur cœur. Quant à la personne qui peut évaluer le niveau d'énergie de son interlocuteur, elle a aussi pratiqué dans de nombreuses vies antérieures. Dans cette vie, les perceptions de son corps sont très développées. Elle a une énergie particulière et peut voir jusqu'où s'étend l'aura de son interlocuteur. Cette personne a une très bonne opportunité karmique et a une origine d'Immortel ; elle possédait cela avant de prendre forme en ce monde. Elle doit s'efforcer de mener la vie de perfectionnement avec le Dharma du Vô-Vi afin de se libérer rapidement.

Ami-Pratiquant : Je vous remercie, Maître. Voici une autre question. Quel sens donner aux Six Racines, aux Six Souillures, aux Six Centres Psychiques, aux Six Pouvoirs Supranormaux. Je vous prie, Cher Maître, de bien vouloir me l'expliquer.

Maître : Ils appartiennent tous aux Six Sphères Sensitives. Les Six Racines résident aussi dans les Six Sphères Sensitives. Les Six racines sont les Yeux, les Oreilles, le Nez, la Langue, le Corps et la Pensée Cognitive. Si nous les développons et les débloquons, les Six Racines sont

légères, alors les Six Souillures ne peuvent pas les opprimer. Si les Yeux, les Oreilles, le Nez, la Langue, le Corps et la Pensée Cognitive peuvent être développés au niveau du monde de l'énergie, il n'y aura pas de pression ni de mauvaise incitation de la part de nos adversaires.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, je m'appelle Kim Anh et je réside au Nord de la Californie ; j'ai une question sur la santé. L'air est aussi pollué en Californie qu'en Grèce ; mais pourquoi ai-je de l'asthme en Californie et non en Grèce ? Je suis partie quatre semaines à Athènes où une amie, souffrant aussi d'asthme, est venue me rejoindre pendant quelques semaines ; toutes les deux, nous n'avons eu aucune crise d'asthme durant toute la période de vacances à Athènes. Deux semaines après notre retour en Californie du Nord, j'ai eu de nouveau de l'asthme. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, cher Maître?

Maître : La pollution de l'air donne facilement de l'asthme. Cependant ce dernier peut être atténué si l'on habite dans un endroit froid et sain. La sécheresse atténue l'asthme alors qu'un climat humide en favorise les crises.

Ami-Pratiquant : J'ai deux questions à vous poser. Cher Maître, après avoir pratiqué l'Exercice de la Concentration de l'Energie sept à huit minutes, je m'assoupis ; à ce moment-là, les doigts de ma main droite s'écartent de mon oreille d'environ cinq centimètres. Dois-je les remettre en place lorsque je me réveille ?

Maître : Ton bras manque de force. Lorsque le flux de ton énergie est suffisamment concentré, ton bras reste bien droit et il ne peut pas s'écarter de ton oreille. Tu prouves ainsi que ton flux d'énergie circule de ton organisme vers les doigts de la main mais qu'il est encore faible. Pratique plus fréquemment l'Exercice de la Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle pour pouvoir mieux concentrer l'énergie et maintenir les doigts en place.

Ami-Pratiquant : J'étais en train de méditer quand quelque chose m'a enveloppé et je me suis senti très léger. Je ne sentais plus mon corps ni mes membres, mais, dans ma pensée, j'étais conscient que j'étais en train de pratiquer la Contemplation Méditative. Cher Maître, pourriez-vous m'expliquer tous ces phénomènes ?

Maître : A ce moment-là, ton flux d'énergie quitte tout doucement ton corps. Il capte le flux d'énergie du monde d'En haut qui brille sur toi. Tu te sens alors pur et léger. Tu ne sens plus rien lorsque tu reviens dans ton corps physique. C'est parce que ton Corps astral est léger.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, pourriez-vous nous donner des explications sur la relation qui existe entre les trente-six étoiles de l'Edification Vertueuse Céleste et le pratiquant du Vô-Vi ?

Maître : Les trente-six étoiles de l'Edification Vertueuse Céleste brillent toujours au-dessus de la tête des pratiquants qui mènent sincèrement la vie de perfectionnement et qui invoquent avec tout leur cœur les Six Phonèmes mantriques Nam Mô A Di Da Phât .

Certaines personnes pratiquent l'Ascèse Spirituelle et deviennent clairvoyantes mais utilisent leur clairvoyance pour satisfaire leurs mauvais desseins dominateurs. Elles se comportent comme des sorciers ou des marabouts pour de nombreuses choses. Elles gagnent de l'argent et agissent à l'encontre de leur clairvoyance. C'est ainsi que ces trente-six étoiles de l'Edification Vertueuse Céleste deviennent les soixante-douze étoiles de la Destruction Meurtrière Terrestre. Acquérir de l'argent, c'est se tuer et non pas s'aider. Elle se croient malignes mais elles restent sur place et ne peuvent plus évoluer.

Les personnes qui pratiquent avec sincérité progressent à l'infini et prodiguent la vraie parole sans jamais demander de l'argent en retour. Elles pardonnent toujours et rayonnent d'amour dans un esprit constructif, ce qui leur permet de se développer jusqu'à l'infini.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, voulez-vous nous expliquer pourquoi nous devons invoquer deux fois le Bodhisattva Quaùn Theá AÂM Boà Taùt, trois fois les Six Phonèmes mantriques Nam Moâ A Di Ñaø Phaät et pratiquer trois fois l'Invocation Mentale Silencieuse sur les Huit Points Essentiels ? Puis pourquoi devons-nous tirer 36 fois le lobe des oreilles vers le bas, frotter 50 fois les plantes des pieds l'une contre l'autre et faire des séries de 50 prosternations devant le miroir Vô-Vi ? Y a-t-il une explication à ces chiffres ?

Maître : Tous ces chiffres ont un lien étroit avec notre organisme et notre cerveau. Nous devons penser à pratiquer 3 fois l'invocation mentale de Nam Moâ A Di Ñaø Phaät pour nous orienter vers la pureté et la légèreté, puis l'oublier. Nous devons nous entraîner pour que la pureté et la légèreté s'harmonisent avec les nôtres afin que nous soyons plus lumineux.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, l'Invocation Mentale Silencieuse sur les Huit Points Essentiels est-elle une manière de guider l'énergie sur ces Huit Points ?

Maître : En pratiquant l'Invocation Mentale Silencieuse sur les Huit Points Essentiels, nous guidons, bien sûr, l'énergie sur ces Huit Points ! Nous contrôlons jusqu'où va l'énergie du Vaisseau Gouverneur. Elle circule rapidement dès que nous commençons l'Invocation Mentale Silencieuse. Cela ne se produit pas si le Vaisseau Gouverneur n'est pas ouvert.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, pourriez-vous confirmer l'histoire de l'apparition de cinq dragons de couleur et d'un seul dragon blanc que les Amis-pratiquants ont vus ? Ces dragons se sont-ils bien manifestés de façon visible ou se sont-ils seulement manifestés dans le domaine de l'invisible ?

Maître : Où les avez-vous vus ?

Ami-Pratiquant : Certains pratiquants ont raconté qu'ils les ont vus l'autre jour dans votre chambre ?

Maître : C'est exact, il y a eu un dragon blanc. Comme les pratiquants s'étaient plaints que la mer était très agitée, j'ai prié pour qu'elle se calme un peu et ne les trouble pas trop. Ils supportaient mal tous ces ballottements. Cette nuit-là, j'ai promis aux pratiquants de prier pour que la sérénité revienne sur le bateau afin qu'ils puissent se réunir dans la joie sur ce dernier. Le jour suivant, la mer s'est calmée progressivement pour devenir complètement calme. Lorsque Ngau est entré dans ma chambre, il a vu à travers la fenêtre un dragon s'envoler et il s'est écrié : "Un dragon vient de s'envoler !". Tous ceux qui étaient présents ont bien vu le dragon qui s'est évanoui un petit moment après. C'est un phénomène d'énergie. A cet instant, a été démontré ce qu'est l'énergie pure et l'énergie impure.

Ami-Pratiquant : Le fait d'aller au cinéma peut-il avoir une mauvaise influence sur un pratiquant spirituel ?

Maître : Le cinéma est faux. On crée des images de magie pour divertir momentanément les gens. Elles proviennent de l'intelligence de l'homme. Ceci nous montre jusqu'où cette dernière est arrivée et tout ce que Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour l'humanité. Si nous avons de l'énergie, nous comprenons jusqu'où est arrivé le niveau d'évolution de l'humanité. Ce que nous voyons au cinéma, ce ne sont que des sensations illusoires, imaginaires. Rien n'est vrai.

Cependant tout le monde se précipite pour aller voir un arrangement uniquement très ordonné. Les images sont rassemblées de façon très ordonnée mais ce n'est pas la vérité. C'est seulement en menant la vie de perfectionnement spirituel que nous pouvons voir la vérité, le cinéma en fermant les yeux. Nous voyons les paysages véritables du monde céleste, les splendides demeures bien ordonnées des Bouddhas. Il vaut mieux voir ce genre de cinéma céleste que celui du monde terrestre qui n'est que l'œuvre d'un cerveau limité. Ce dernier ne peut pas atteindre l'infini comme l'âme qui, elle, peut évoluer jusqu'au pays céleste.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, il y a un premier dicton qui dit : “Telle graine donne tel fruit” ou bien “Qui sème le vent récolte la tempête”. Cependant un autre dicton dit : “Le père mange salé et c'est le fils qui a soif”. Lequel de ces deux dictons est juste ? Pouvez-vous développer ces deux idées ?

Maître : En somme, tout réside dans l'avidité. La loi de la causalité ne fait que mesurer l'avidité des hommes. Quand on dit “ Le père mange salé et c'est le fils qui a soif ”, cela veut dire que le père est trop avide et que le fils court après l'argent. La loi de causalité ne permet pas à la descendance du père d'être avide. Le fils doit souffrir, il doit avoir soif. Si le père est aisé, c'est à dire avide, alors le fils doit souffrir. Plus le père est avide, plus son fils doit souffrir. L'avidité n'est pas utile.

Par contre, un père honnête, droit, n'ayant rien à se reprocher et menant correctement la vie de perfectionnement spirituel, construit un parapluie pour que son fils puisse en profiter. Celui-ci se sera pas avide mais vivra sobrement, en paix et mieux que ceux qui sont animés de désirs humains. Il ne souffrira pas parce qu'il aura pris exemple sur son père qui a réussi après plusieurs années d'études spirituelles. Du vide, il a tout obtenu ; à partir du manque il a eu tout ce qu'il lui faut. Il s'est nourri du Souffle Originel du Ciel et de la Terre. Il a emprunté un peu à la vie matérielle et cela lui suffit pour vivre. Il vit provisoirement avant de quitter cette terre car personne ne peut y vivre éternellement pour en profiter.

Ami-Pratiquant : Nous vous remercions, cher Maître. Le choix du lieu de l'enterrement a-t-il une influence sur les enfants d'un défunt lorsque celui-ci est enterré ou incinéré ?

Maître : Nous voyons que notre corps physique subit les forces du karma depuis les existences antérieures et les subit encore aujourd'hui. Si nous n'arrivons pas à développer notre spiritualité, notre âme ne pourra pas voir clairement les forces du karma qui l'enserrent. C'est pourquoi, à notre mort, il vaut mieux incinérer le corps afin de dissiper tous les karmas et ne plus avoir d'attachement ni de regret. Dans la tradition vietnamienne comme dans la tradition chinoise, les gens préfèrent enterrer les morts.

Certaines personnes sont enterrées à un certain âge ; leurs enfants atteignant exactement le même âge, quarante ans par exemple, deviennent fous à cause de l'effet destructeur qui existe encore au sein de la famille du défunt ; cette influence persiste et exerce toujours son effet. Si l'influence est pure, n'en parlons pas ; mais si elle est impure, elle est très destructrice et la famille sera très perturbée. Certaines personnes sont folles sans connaître la raison de leur folie ; d'autres sont à moitié folles sans raisons apparentes. On n'y peut rien. Beaucoup de facteurs sont en jeu et ce n'est pas si simple que cela.

C'est pourquoi, il n'y a qu'à mener la vie de perfectionnement spirituel. Si, dans la famille, un frère ou une sœur est dans ce cas, nous devons mener la vie de perfectionnement spirituel, fournir beaucoup d'efforts, nous perfectionner sincèrement afin de nous orienter vers le Bouddha A DI DA pour progresser. Notre flux d'énergie se renforcera de jour en jour. Notre aura de Compassion sera meilleure et elle aura une bonne influence sur celui qui est atteint. Son âme

s'éveillera spirituellement et il mènera avec nous la vie de perfectionnement spirituel. Il pourra, à ce moment-là, résoudre son problème de folie.

Ami-Pratiquant : Cher Monsieur Tam, pouvez-vous m'expliquer pourquoi beaucoup de personnes pratiquant assidûment la méthode ne peuvent pas participer à ce congrès alors que moi, qui pratique beaucoup moins qu'elles, j'ai l'heureuse opportunité d'y être présent ?

Maître : Tu sais que tu as une heureuse opportunité alors que d'autres ne l'ont pas. S'ils continuent et persévèrent dans leur pratique, ils auront cette heureuse opportunité et ils pourront aussi assister au congrès.

Ami-Pratiquant : A l'occasion de ce 17ème Congrès intitulé "Communion avec l'Immense Splendeur", je vous souhaite une excellente santé et vous demande de me donner des explications sur la question suivante : quand la fleur de la Spiritualité fleurira-t-elle sur le VietNam pour que les enfants puissent se presser sous l'ombre de leur Père ? Je m'appelle Ly Vinh Van et réside au Vietnam.

Maître : Le Vietnam doit encore souffrir plus, tout comme une plante qui donne de belles fleurs. Il faut l'enterrer profondément et mettre de l'engrais pour la stimuler afin qu'elle se développe et donne des centaines de fleurs.

Le Vietnam souffre maintenant mais ce sera bien plus tard. Après les souffrances, les gens s'éveillent spirituellement, ils s'empressent de chercher la voie du perfectionnement spirituel afin de trouver la Libération. Ils prennent conscience qu'ils sont ce que l'univers cosmique a de plus précieux. Ils ont un cerveau dont la structure est extrêmement perfectionnée et conçue par le Supranaturel. Ils découvrent leurs propres capacités et les développent pour progresser jusqu'à l'infini. Alors, le pays est prospère et son peuple fort ; il ne souffre plus. Quand le peuple ne réclame rien, le pays est riche ; mais quand le peuple dilapide les richesses, le pays s'appauvrit et ne se développe pas. Plus on gaspille les ressources, plus on devient corrompu, malhonnête. Alors, comment le pays peut-il être en paix et le peuple dans la quiétude ?

Il faut se corriger pour avancer et se résigner. Les ressources du Ciel et de la Terre sont infinies. Chacun doit mener une vie de perfectionnement dans la paix, la joie et la sérénité afin que tout le monde, ensemble, se perfectionne spirituellement et progresse. Il faut savoir apprécier la valeur de la réussite par la souffrance pour connaître la valeur de la réussite de Bouddha. Le Christ a également souffert. Il s'est engagé partout dans le monde pour sauver l'humanité. Cependant les gens ne savent pas que le Christ a souffert. Ils croient que le Christ est plus heureux qu'eux. Ils ne font que prier sans pratiquer énergiquement et sans avoir la volonté de sauver infiniment l'humanité comme le Christ et le Bouddha. C'est ainsi que les gens souffrent toujours sans progresser .

Ami-Pratiquant : Cher Maître, pourriez-vous nous donner des explications sur la nature de la Compassion dans l'énergie du Vô-Vi ?

Maître : Pour comprendre ce qu'est exactement la Compassion dans l'énergie du Vô-Vi , nous n'avons qu'à regarder l'énergie du soleil ; n'est-ce pas de la Compassion ? Sans l'énergie du soleil, comment pouvons-nous vivre ? Elle est dispensée partout. Si nous développons notre cœur de Compassion, notre for intérieur s'illumine. Qu'allons-nous faire maintenant ? Nous allons sauver les milliers d'âmes à l'intérieur de nous ; de même, nous aurons une bonne influence sur tous les êtres humains sur terre. C'est développer la Compassion. Nous devons continuer à apprendre la Compassion afin qu'elle grandisse et s'élargisse davantage de jour en jour. Il en est de même pour ceux qui sont autour de nous, il faut qu'ils se perfectionnent spirituellement et progressent davantage de jour en jour.

Ami-Pratiquant : Je suis quelqu'un de très sensible. Partout où je vais, je perçois facilement la lourdeur et la légèreté autour de moi. Si je m'approche d'un malade, j'ai l'impression que sa maladie passe en moi. Cette hypersensibilité a-t-elle une utilité ?

Maître : Tu tiens le Dharma dans tes mains, alors invoque les Six Phonèmes mantriques Nam Mô A Di Da Phât pour dissiper cette hypersensibilité. L'invocation doit être réalisée en toutes circonstances pour tout dissiper. Tu verras le côté sublime et merveilleux du Dharma, de l'invocation des Six Phonèmes mantriques Nam Mô A Di Da Phât. L'invocation des Six Phonèmes mantriques Nam Mô A Di Da Phât dissipe à fond toutes les racines des karmas dans notre for intérieur.

Ami-Pratiquant : Pourquoi ne doit-on pas faire connaître à un pratiquant son propre niveau de perfectionnement spirituel ? Ne connaissant pas son niveau, il croit être arrivé à quitter son corps par l'Âme alors que ce n'est que son Corps astral. Est-ce néfaste pour lui ?

Maître : Comme je l'ai expliqué clairement tout à l'heure, quitter le corps par le Corps astral correspond à rêver qu'on va ici et là. Quitter le corps par l'Âme, c'est rester assis bien sérieusement, le dos bien droit, fermer les yeux et se voir quitter le corps dans la pureté et la légèreté. Ce sont des minutes et des secondes d'une extrême allégresse. C'est ce qu'on appelle quitter le corps par l'Âme. Quand le Corps astral quitte le corps physique, on rêve d'une chose puis on voit telle ou telle autre chose. Certaines personnes regardent les films de kung-fu et font aussi des rêves sur les bouddhas et les êtres immortels. Elles racontent alors n'importe quoi. C'est ainsi qu'on dit bien que, quand on se trompe d'un millimètre, on s'éloigne d'une lieue. Nous devons pratiquer correctement et simplement. C'est essentiel.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, quel avantage avons-nous d'avoir l'énergie qui tire 24h/24h au sommet de notre tête ? De quelle façon cela se traduit-il ?

Maître : Lorsque cela tire 24h/24h au sommet de notre tête, cela signifie que les flux d'énergie des Cinq Eléments à l'intérieur de notre organisme se sont unifiés pour évoluer et s'élever vers le monde d'En Haut. Ils attendent de s'unir avec le flux d'énergie de la quintessence de l'univers pour encore évoluer.

Ami-Pratiquant : La Mécanique Céleste change sans cesse et engendre des scènes de morts et de désolation vraiment dramatiques. Nous qui sommes des pratiquants du Dharma du Vô-Vi, comment devons-nous pratiquer la Contemplation Méditative afin de ne pas subir fortement les actions de cette Mécanique Céleste ?

Maître : Ce que nous faisons, c'est dissiper les réactions alors que la Mécanique Céleste crée des actions. Nous tenons entre nos mains le Dharma qui nous prépare aux bouleversements engendrés par la Mécanique Céleste. Nous pouvons tout dissiper à n'importe quel moment et nous n'avons donc pas peur des actions de cette Mécanique Céleste.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, pourriez-vous nous expliquer comment le pratiquant peut savoir qu'il est parvenu à unifier les Trois Sphères, Supérieure, Moyenne et Inférieure, à l'intérieur de son corps physique ?

Maître : Lorsque le pratiquant est parvenu à unifier les Trois Sphères, Supérieure, Moyenne et Inférieure, son seul désir est de fermer les yeux pour unir son souffle à celui du Ciel et de la Terre. Il quitte son corps pour s'élever. Il ne voit plus son corps physique. Par contre, il ne voit que la lumière qu'il suit pour avancer encore.

Ami-Pratiquant : Nous vous remercions, cher Maître. Pourriez-vous nous expliquer le principe des milliers d'âmes qui s'unissent pour ne devenir qu'une seule âme ?

Maître : Lorsque nous nous perfectionnons spirituellement et que l'énergie tire au sommet de notre tête, les énergies de notre organisme s'unissent pour s'élever vers le monde d'En Haut. Les milliers d'âmes en nous doivent suivre pour s'élever également. C'est ainsi que certaines personnes voient depuis la terre une étoile briller qui, lorsqu'elle tombe, laisse une traînée brillante derrière elle, au niveau de sa queue. Il en est de même pour notre Âme ; lorsqu'elle quitte le corps pour s'élever, les milliers d'âmes la suivent, derrière son dos.

Ami-Pratiquant : Cher Maître, le bouddhisme nie la présence de Dieu et de l'Âme. Sur quoi et sur quel livre de prières s'appuie-t-il ?

Maître : Certaines personnes mènent une vie de perfectionnement spirituel très austère et n'accordent pas d'importance à leur corps physique ; mais d'où vient leur corps ? Sans Dieu, comment peuvent-elles avoir un corps ? Grâce à quoi leur corps physique existe-t-il ? C'est grâce aux souffrances du corps que l'esprit s'éveille spirituellement et a l'occasion de progresser. Sans notre père et notre mère, comment pouvons-nous exister ?

Un pratiquant qui a réalisé la Voie Spirituelle ne peut pas renier son père terrestre pour dire qu'il est le fils de Dieu. Il refuse de reconnaître son père. Cela ne se fait pas. La Voie Spirituelle existe parce qu'il y a la Vie Terrestre. Nous avons dit qu'il faut mener parallèlement la Vie Terrestre et la Voie Spirituelle. S'il n'y a pas la quintessence de notre père et de notre mère, comment pouvons-nous nous unir à la quintessence de l'Univers pour progresser vers la Sphère des Immortels et apprendre la Voie Spirituelle ? C'est pourquoi, nous devons posséder les vertus d'humanisme, de politesse, d'esprit et de loyauté. Un pratiquant spirituel doit être ordonné. Il ne peut pas s'exprimer d'une manière désordonnée. Il ne peut pas retirer le pont qui lui a permis de traverser le fleuve.

Ami-Pratiquant : Maintenant, c'est une question posée par un pratiquant dans cette salle, en rapport avec la Mécanique Céleste. Cher Maître, Je m'appelle Vuong Thanh Xuyen. Je n'ai pas de questions sur la Spiritualité mais j'ai une question concernant une prédiction. Beaucoup de prophètes renommés, comme Nostradamus par exemple, ont prédit qu'en l'an 1999 ou en l'an 2000, l'état de la Californie s'enfoncerait dans la mer. Pourriez-vous nous donner votre avis sur cette prédiction ?

Maître : Je ne parle que de ce que j'ai réalisé grâce à ma pratique. Si je ne pratique pas, je ne parle pas de ce qui ne me touche pas. Je ne veux pas prédire des choses d'une manière irresponsable. Je suis un être vivant sur terre ; alors, je ne parle que de choses que je peux comprendre.

Il y a quelque temps, au cours d'une réunion en Californie, à Beach Bear, un prophète américain a prédit que la Californie allait s'effondrer. Il a même dessiné une carte avec l'endroit exact de l'affaissement, juste là où est situé mon lit. Une Américaine est venue me prévenir : "Faites attention, Monsieur, ne dormez pas là car tout va s'effondrer quand viendra le moment. Descendez donc du lit !". Je lui ai répondu : "Je ne peux pas descendre, toute ma vie je n'ai fait que monter, je ne veux pas descendre, je n'ai pas peur que le sol s'effondre". Puis à l'heure prévue, tout est resté intact. Les amis-pratiquants étaient contents et tranquillisés car il ne s'était rien passé. Madame Mai Thao a alors téléphoné au prophète et lui a demandé: "Pourquoi votre prédiction ne s'est-elle pas réalisée ?". Il a répondu: "A l'heure prévue, un flux d'énergie d'une force extrême s'est élevé et plus rien n'a pu se passer". Tout est dans la façon de répondre ; il a

pourtant bel et bien dessiné sur une carte l'endroit de l'affaissement, comme si c'était la réalité. Alors, il ne faut pas s'empresse de croire à toutes ces prédictions.

Ami-Pratiquant: Je vous remercie, cher Maître. Nous nous permettons de ne pas lire les nombreuses autres questions similaires auxquelles vous avez déjà répondu. A présent, une dernière question d'un pratiquant de Hawaii.

Est-il vrai que tous ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour vivre prochainement dans la nouvelle ère du Bouddha Maitreya, le Bouddha Di Lac, vont être transformés en terre, en pierre ou en végétal?

Maître: Cela ne les concerne pas s'ils acceptent de mener la vie de perfectionnement spirituel. Par contre ceux qui s'orientent vers les rivalités et les tueries seront transformés en vermine à la surface de la terre afin qu'ils s'éveillent à la Spiritualité.

Ami-Pratiquant : Nous vous remercions sincèrement, cher Maître.

Comité de traduction

HUYNH Minh Bao - THAI Hoang Long - Odile THAI

04-02-2006